六典通考

六典通考卷一百二十七

湖西閻鎮珩輯

樂制考

歷代樂制

凡人有血氣生知之性喜怒哀樂之情情感物而動于中聲成文而應于外聖王乃調之以律度文之以歌頌蕩之以鐘石播之以絃管故能滌精靈祛怨思施之于邦國則朝廷序施之于天下則神祇格施之于賓燕則君臣和施之于戰陳則士民勇三五之代世有厥官古朱襄氏之治天下也炎帝別號多風而陽氣畜積萬物散解果寔不成于是其臣士達作爲五絃瑟以來陰氣以定

羣生葛天氏之世三人摻牛尾投足以歌八闋投足猶蹀足一曰載民二曰元鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰總萬物之極隋志云伏羲有絇同之詠伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃黃帝令伶倫作律伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹于嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮吹曰舍少次制十二筒六律六呂各有管故曰十二筒以之阮隃之下聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本黃帝又命伶倫與榮猨鑄十二鍾以和五音以施黃韶以仲春乙卯日在奎始奏之命之曰咸池

帝顓頊生自若水寔處空桑乃登爲帝惟天之合正風乃行其音若熙熙淒淒鏘鏘帝顓頊好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲以祭上帝乃令鱓先爲樂倡鱓乃偃浸以其尾鼓其腹其音英英英英和盛貌帝嚳命咸黑作爲聲歌九招六列六英倕作爲鼙鼓鐘磬吹苓管壎篪因令鳳鳥天翟舞之帝嚳大悅帝堯立命質爲樂質乃效山林谿谷之音以歌質當爲夔以麋輅置缶而鼓之拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞獸瞽叟乃拌五弦之瑟拌分作以爲十五弦之瑟命之曰大章以祭上帝是時陰多滯伏水道壅塞民氣鬱閼而滯著筋骨瑟縮不達故作爲舞以宣導之及帝舜立瞽叟延乃拌瑟益之

八弦爲二十三弦舜又令質修九招六列六英以明帝德禹勤勞天下通大川決壅塞鑿龍門降通漻水以導河疏三江五湖注之東海以利黔首于是命皋陶作爲夏籥九成以昭其功又命登扶氏爲承夏之樂鐘以記有德鼓以謀有道磬以待有憂鞀以察有說治天下以五聲爲銘于簨簴焉殷湯伐夏功名大成乃命伊尹作爲大濩歌晨露脩九招六列以見其善周文王處岐諸侯去殷周公旦作詩以繩文王之德武王伐殷克之于牧野歸命周公作大武成王立殷民叛王命周公踐伐之商人服象爲虐于東夷象獸名也周公逐之于江南爲三象以嘉其德故樂之由來者尚矣非爲一世所造也伏

羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀黃帝曰咸池言大施于天下也顓頊曰六莖言和律歷以調陰陽莖者著萬物也帝嚳曰五英言和五聲以養萬物調其英華也堯曰大章大明天地人之道也舜曰簫韶言能繼堯之道也禹曰大夏言能順二聖之道而行之也湯曰大濩言承堯護民之急也周公曰酌言斟酌文武之道而成之也武王曰象象太平而作樂也合曰大武言天下樂周之征伐行武也自王澤中微疇官失職紂命師涓作新聲謂之北里周之衰政亂民流狄濫繁興淫有桑間濮上之奏孔子閔雅道之淪替惡鄭聲之蕩淫學韶三月食肉忘味反魯正樂雅頌得所凡詩三

百篇皆絃誦之以求合乎韶武方是時魯之伶工賤人稍稍識樂之正及魯益衰三桓僭妄于是摯繚襄武諸人抱器奔散踰河蹈海以避世亂至孟子與齊宣王論樂王自以爲非能好先王之樂直好世俗之樂耳葢俗趨之溺人久矣聞古音而思卧聆新樂而忘倦以魏文侯之賢且猶不免況下此乎秦漢以降人主乘會而興非有殊功絕德徒恣其強暴以幸取勝其事定而播之樂章也不過象其戰陣威猛之容以快一時耳目而又倡優百戲雜陳于庭貞淫無辨雅俗兼收至如學士大夫亟能言其義而行之輙多窒碍樂人但紀其鏗鏘鼓舞而莫能推尋前聖制作之精意是以世愈降而樂愈

舛非聖人復起孰能有還古之望乎今採次歷代樂制曰器曰歌曰舞而以四夷之樂終焉至其律呂量衡之規五聲八音之別自班書迄于杜馬辨訂詳矣不復著云

大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有常也以樂語教國子興道諷誦言語興者以善物喻善事道者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉大合樂者謂徧作六代之樂動物羽蠃之屬乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大蔟歌應鍾舞咸

池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神謂大腊索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭用大蔟姑洗南方之祭用蕤賓西方之祭用夷則無射北方之祭用黃鍾爲均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蠃走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土示原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德致和則不至凡樂圜鐘爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴

瑟雲門之舞冬日至于地上之圜邱奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘爲宮大簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方邱奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘爲宮大呂爲角大簇爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣圜鐘夾鐘也夾鐘生于房心之氣房心爲大辰天帝之明堂函鐘林鐘也林鐘生于未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地祇也黃鐘生于虛危之氣虛危爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鐘陰聲相生從陽數其陽無射無射上生中呂而中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鐘黃鐘下生林鐘林鐘地宮又不用林鐘上生大簇大簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗地宮林鐘林鐘上生大簇大簇下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鐘黃鐘上生林鐘林鐘地宮又辟之林鐘上生大簇大簇下生南呂南

呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓地宮林鐘之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大享不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞騶虞樂章名王大食三宥皆令奏鐘鼓王師大獻則令奏愷樂愷樂獻功之樂凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑間濮上慢聲惰慢不恭

樂師凡樂掌其序事治其樂政次序用樂之事凡國之小事用樂者令奏鐘鼓小祭祀之事凡樂成則告備成謂所奏一竟詔來瞽皐舞及徹帥學士而歌徹令相享食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀樂出入令奏鐘鼓樂出入謂笙歌舞者及其器凡樂官掌

其政令聽其治訟　大胥比樂官比猶校也展樂器凡祭祀之用樂者以鼓徵學士　大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也大享亦如之大射帥瞽而歌射節射節主歌騶虞凡國之瞽矇正焉　小師大祭祀登歌擊拊拊者擊石下管擊應鼓應鼙也應與朄及朔皆小鼓也徹歌于有司徹而歌雍大享亦如之凡小祭祀小樂事鼓朄掌六樂聲音之節與其和和錞于

鎛師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏以擊鼓者先擊鐘次擊鼓以奏九夏夏大也祴讀為陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也凡祭祀享食奏燕樂以鐘鼓奏之掌鼙鼓縵樂作縵樂擊鼙以和之

韎師掌教韎樂祭祀則

師其屬而舞之舞以東夷之舞大享亦如之　旄人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人爲樂之善者若今黃門倡矣自有舞凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂

詩有瞽始作樂而合乎祖也有瞽有瞽在周之廷設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉瞽樂官也業大板也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者爲虡衡者爲栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鞉小鼓也柷木椌也圉楬也旣備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成

伶州鳩曰昔武王伐殷歲在鶉火歲星也從柳九度至張十七度爲鶉火殷之十一月二十八日戊子月在天駟天駟房星也謂戊子日月宿房五度日在析木之津津天漢也從尾十度至斗十一度爲析木戊子日月宿箕七度辰在斗柄斗柄斗前也謂戊子後三日得周正月辛卯朔日月合在斗前一度星在天黿星辰星也天黿一日元枵從女八度至危十五度爲天黿謂周正月戊午渡孟津距戊子三十一日二十九日已未

晦冬至辰星在須女伏天黿之首星與日辰之位皆在北維辰星在須女日在析木之津辰
在斗柄故皆在北維北維北方水位也顓頊之所建也帝嚳受之帝嚳木德故受之于水
我姬氏出自天黿天黿齊之分野周皇妣王季之母太姜逢伯陵之後齊女是也故言出自天黿者
及析木者有建星及牽牛焉從辰星所在須女天黿之首至析木之分歷建星及牽牛皆水宿
則我皇妣太姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也伯陵太姜之盥
逢公伯陵之後太姜之姪殷之諸侯封于齊地歲之所在則我有周之分野也鶉火周之
分野月之所在辰馬農祥也駟馬也故日辰馬言月在房合于農祥也我太祖后稷
之所經緯也王欲合是五位三所而用之五位歲月日星辰也三所逢公所馮
神周分野所在后稷所經緯也自鶉及駟七列也從張至房七列合七宿謂張翼軫角亢氐房之位
南北之揆七同也歲在鶉火午辰星在天黿子自午至子其度七同凡神人以數合
之以聲昭之以數合之謂取其七也以聲昭之用律調音也數合聲和然後可同也

故以七同其數而以律和其聲于是乎有七律王以二月癸
亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之上宮以夷則爲宮聲夷則上宮也故以畢
陳一曰陽氣在上故曰上宮當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽
周二月昏斗建丑而斗柄在戌上下臨其時名其樂爲羽所以藩屏民也王以黃鐘之
中宮布戎于牧之野謂夜陳之晨旦甲子昧爽時也黃鐘在中故曰中宮故謂之厲所
以厲六師也名此樂爲厲以大簇之下宮布令于商昭顯文德底
紂之多辠大簇在下故曰下宮故謂之宣所以宣三王之德也三王太王王季
文王反及嬴內以無射之上宮布憲施舍于百姓嬴內地名無射在上故曰
上宮故謂之嬴亂所優柔容民也亂治也賓牟賈侍坐于孔子
孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得
其衆也備戒擊鼓警衆病猶憂也咏嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也

逮及也事戎事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也致謂膝至地也憲讀爲軒子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸萇宏亦若吾子之言是也賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也謂久立于綴子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也總干持盾也山立猶正立也發揚蹈厲所以象威武時也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇每奏武曲一終爲一成四奏象南方荊蠻之國侵畔者服也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂也天子夾振之而駟伐盛

威于中國也王與大將夾舞者振鐸以爲節也駟當爲四每奏四伐一擊一刺爲一伐分夾而進事蚤濟也分猶部曲也事猶爲也久立于綴以待諸侯之至也晉悼公十二年公伐鄭鄭伯嘉遺納女工妾三十人女樂二八嘉鄭僖公子簡公也女美女工樂師傳曰賂晉以師悝師觸師蠲是也妾給使者女樂今伎女也歌鐘二肆凡縣鐘磬全爲肆半爲堵及寶鎛公賜魏絳女樂一八歌鐘一肆魏絳于是乎始有金石之樂禮也

太師摯適齊太師魯樂官之長亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦亞飯以下以樂侑食之官鼓方叔入于河鼓擊鼓者播鼗武入于漢播搖也鼗小鼓少師陽擊磬襄入于海少師樂官之佐

魏文侯問于子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始

奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子于是語于是道古修身及家平均天下此古樂之發也旅猶俱也會猶合也皆也言眾皆待擊鼓乃作文謂鼓也武謂金也相卽拊也拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也濫濫獶猶獼猴也言舞者如獼戲也今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王

此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫于色而害于德是以祭祀弗用也（濫濫竊姦聲也燕安也趨數讀爲促速煩勞也）詩云肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫敬以和何事不行爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也（椌楬謂柷敔也壎篪或爲簨虡）然後鐘磬竽笙以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也

秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色二世尤以鄭衛之音爲娛丞相李斯諫曰放棄詩書極意聲色祖伊所以懼也輕積細過恣心長夜紂所以亡也趙高曰五帝三王樂不相襲朝廷下至人民得以接歡喜合殷勤亦各一時之化度時之樂二世然之

漢興樂家有制氏魯人善樂以雅樂聲律世世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神于廟門奏嘉至嘉善也猶古降神之樂也皇帝至入廟門奏永至以爲行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清

廟之歌也登歌再終下奏休成美神明既享也皇帝就酒東
廂坐定奏永安美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人
所作高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏
侯寬備其簫管更名曰安世樂孝景元年詔高廟奏武德文
始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞高祖六年
又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮
容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以
樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也孝景采武德舞為
昭德以尊太宗廟武帝定郊祀立樂府至哀帝罷之采詩夜誦夜誦
者其言辭或祕不可宣露故于夜中歌誦也有趙代秦楚之謳以李延年為協律
都尉多舉司馬相如等數十人造為詩賦略論律呂以合八

音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明或曰泰帝使素女鼓五十弦瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五弦于是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒作二十五弦及空侯瑟自此起是時河間獻王與毛生等共采周官及諸子言樂事者以著樂記因獻所集雅樂天子下太樂官常存肄之歲時以備數然不常御班固曰漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協于鐘律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施之于朝廷孝宣采昭德舞為盛德孝武廟奏盛德文始四時五行之舞其後諸帝皆常奏文始四時五行之舞本始四年詔樂府減樂人神爵五鳳間數有嘉應上頗作歌詩欲興協律之事丞相魏相奏言知音善鼓雅琴者渤海趙定梁國龔德皆

召見待詔成帝時謁者常山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋曅等上書言之下大夫博士平當等考試當以爲河間王所獻雅樂立太樂春秋鄉射于學宮希闊不講宜風示海內事下公卿以爲久遠難分明議復寢是時鄭聲尤甚黃門名倡丙強景武之屬外戚之家淫侈過度至與人主爭女樂哀帝性不好音下詔曰惟世俗奢泰文巧而鄭衛之聲興孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官至平帝元始五年徵天下通知鐘律者

後漢之制高帝配食南郊樂奏青陽朱明西皓元冥雲翹育命之舞北郊及祀明堂奏樂如南郊迎時氣五郊春歌青陽

夏歌朱明並舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌元冥並舞育命之舞爭夏歌朱明兼舞二舞中元元年登封泰山用樂如南郊明帝永平三年博士曹充上言漢再受命宜興禮樂帝問制禮樂云何對曰河圖括地象曰有漢世禮樂文雅出尙書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝善之詔改大樂官曰大予東平王蒼議曰高皇帝受命誅暴元元各得其所作武德之舞孝文皇帝躬行節儉澤施四海孝景皇帝制昭德之舞孝武皇帝功德茂盛威發海外孝宣皇帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武功盛大歌所以詠德舞所以象功世祖廟樂名宜曰大武之舞樞機鈐曰有帝漢出德洽作樂與虞韶禹夏湯濩周武無異不宜以名舞漢書曰百官頌所登御者一章十四句依舊文始五行武德昭貝修之舞節損益前後之宜六十四節爲舞曲副八佾之數十月烝祭始御用其文始五行之舞如故勿進武德舞乃分樂爲四品一曰大予郊廟上陵用焉二月雅頌辟雍鄉射用焉三曰黃門鼓吹天子宴羣臣

用之四曰短簫鐃歌軍中所用也又采百官詩頌爲登歌章帝卽位太尉趙熹等奏孝明皇帝功德茂盛四時祫食奏武德文始五行之舞東平王蒼上言孝明皇帝在世祖廟當同樂如自立廟作武德之舞從之建初五年冬以馬防上言始施行月令迎氣樂天子迎春于東堂唱之以角舞之以羽翟迎夏于南堂唱之以徵舞之以鼓鞉迎秋于西堂唱之以商舞之以干戚迎冬于北堂唱之以羽舞之以干戈和帝卽位有司奏章帝廟進武德之舞順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鐘始復黃鐘樂器隨月律桓帝親祠老子用郊天樂諸行出入皆鳴鐘作樂其有災眚他故若請雨止雨皆不鳴鐘不作樂建安八年公卿初迎冬于北郊總章復備八佾舞自東京大亂絕無金石之樂樂章云缺不可復知

魏武平荆州獲杜夔善八音嘗爲漢雅樂郎尤悉樂事于是以爲軍謀祭酒使刱定雅樂時又有鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔悉總領之遠考經籍近采故事魏復先代古樂自夔始也而左延年等妙善鄭聲惟夔好古存正焉黃初二年改漢巴渝舞曰昭武舞改宗廟安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰武頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其眾歌詩多即前代之舊太和初詔曰凡音樂以舞爲主自黃帝雲門以下至于周大武皆太廟舞名也所司之官皆曰太樂樂官如故爲太樂公卿奏請太祖武皇帝樂曰

武始之舞言神武之始王跡所起也高祖文皇帝曰咸熙之舞言應受命之運天下由之皆與也于文文武爲斌臣等謹制樂舞名章斌之舞今有事天地宗廟此三舞宜並薦享及臨朝大享並宜舞二舞總名大均之樂均平也言大魏三代同功以至隆平也帝初不許制章斌之樂三請乃許之侍中繆襲奏文昭皇后廟置四縣之樂當銘顯其均奏次第依太祖廟名號曰昭廟之具樂尚書奏曰禮婦人繼夫之爵同牢配食者樂不異文昭皇后今雖別廟至于宮縣樂器音均宜如襲議王肅議曰禮天子宮縣舞八佾說者以爲周家祀天唯舞雲門祭地唯舞咸池宗廟唯舞大武似失其義矣周禮賓客皆作備樂左傳王子頹享五大夫樂及徧舞六代之樂也

天地宗廟事之大者賓客燕會比之爲細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎高皇大皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞奏可侍中繆襲議周存六代之樂各有所用今樂制既亡唯承漢氏韶武可以備四代之樂奏黃鍾舞文始以禮天地奏大簇舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡狩以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟及二至祀丘澤于祭可兼舞四代又漢有雲翹育命之舞舊以祀天今可以兼雲翹祀圜丘以育命祀方澤祀天地宜宮縣司空衛臻議圜丘亦用大韶樂宜宮縣宗廟之樂宜用武始咸熙陸機孫權誄肆夏在廟雲翹承機韋昭孫休世上鼓吹鐃歌十二曲表曰當付樂官善歌者習歌

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀但改樂章而使傅元爲之詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞九年荀勗以杜夔所製律呂校太樂總章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成須下太常使太樂總章鼓吹清商施用（隋平陳獲宋齊舊樂詔于太常置清商署以管之蓋採此爲名求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職）荀勗遂典知樂事啓朝士解音者共掌之使郭夏宋識等造正德大悅二舞其樂章亦張華所奏又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞（魏武始咸熙章斌三舞皆執羽籥）曰宣文舞傅元又作先農先蠶歌詩咸寧元年詔祀宗廟樂同用正德大豫之舞勗既以新律造二舞更脩正鐘聲會勗薨未竟其業元康三年詔其子藩脩定金石以施郊廟尋值永嘉之亂伶官樂

器暨沒于劉石江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名大常賀循答曰魏氏增損漢樂爲一代之禮未審大晉樂名所以爲異舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者于今難以意言于府以無雅樂器及伶人省太樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備太寧末明帝又訪阮孚等增益之咸和中成帝乃復置太樂官鳩集遺逸而尚未有金石也庾亮爲荊州與謝尚脩復雅樂未具而亮薨庾翼桓溫專事軍旅樂器在庫遂至朽壞及慕容儁平冉閔鄴下樂人頗有來者永和十一年謝尚鎮壽陽採拾樂人以備太樂并制石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕容氏所得樂聲又入關右太元中破苻堅又獲其樂工楊蜀等閑習舊樂于是四廂金石

始備焉乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂宋武帝初元有司奏廟祀應設雅樂乃晉樂也太常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並施用十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌辭韶之又撰二十二章改正德舞曰前舞大悅舞曰後舞元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年治書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩廟舞猶闕孝建元年殿中曹郎荀萬秋議按禮祭天地有樂今郊享闕樂竊以爲疑祭統曰祭有三重獻之屬莫重于祼聲莫重于升歌舞莫重于武宿夜此周道也至于漢奏五行魏舞咸熙皆以用享今廟祠登歌雖奏而舞象未陳謂宜設備樂建平王宏議以凱容爲韶舞

宣烈爲武舞祖宗廟樂總以德爲名章皇太后廟奏文樂永
至舞樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏肆夏皇帝入
廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣東壁奏登歌其
初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂郊廟同孝武又使
謝莊造郊廟舞樂明堂諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞
樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行
事左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏
元會及二廟齋祠登歌依舊並于殿庭設作廟祠依新儀注
登歌人上殿絃管在下今元會登歌人亦上殿歌絃管在下
廢帝元徽五年太樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數
齊建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡

採用參議太廟登歌宜用司徒褚彥回之辭餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多刪顏延之謝莊辭以爲新曲其太廟二室及郊配辭並尚書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅成牲出入奏引牲薦籩豆呈毛血奏嘉薦迎送奏昭夏皇帝入壇東門奏永至升壇奏登歌初獻奏文德宣烈次奏武德宣烈太祖高皇帝配享奏高德宣烈飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休和還北郊初獻奏地德凱容次奏昭德凱容瘞埋奏隸幽餘樂並與南郊同明堂初獻奏凱容宣烈賓出入及餘樂與南北郊同祠廟皇帝入廟門奏永至太祝祼地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永胙送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與

兩郊明堂同太祖神室奏高德宣烈穆后神室奏穆德凱容高宗神室奏明和凱容四年藉田詔驍騎將軍江淹造藉田歌二章六年制位未登黃門郎不得畜女妓建武二年雩祭明堂用謝朓造辭

梁武帝思弘古樂詔求學術通明者陳所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之法帝素善音律乃自制四器名之爲通詳見樂器篇遂定郊禋宗廟及三朝雅樂以武舞爲大壯舞文舞爲大觀舞國樂以雅爲稱雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅焉太常任昉據王肅議祀祭郊廟備六代樂帝曰周官分樂享祀虞書止鳴兩懸求之于古無宮懸之文若郊廟既均其制二神禮文復何以同今宜祀天地宗廟逐所應須便即設之皇帝出入舊奏永至改爲皇雅二郊太廟同用

皇太子出入奏允雅王公出入奏寅雅上壽酒奏介雅食舉奏需雅徹饌奏雍雅並三朝用之牲出入舊奏引牲改爲滌雅薦毛血舊奏嘉薦改爲牷雅北郊明堂太廟並同用降神及迎送舊奏昭夏改爲諴雅皇帝飲福酒舊奏嘉胙梁初改永胙又改爲獻雅北郊明堂及太廟同用先是就燎位奏昭遠就埋位奏隸幽至是俱奏禋雅衆官出入舊奏肅成改爲俊雅二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約製天監四年改皇太子樂爲元貞奏二舞皇太子元會出入奏制贊德之樂名元雅迎送二傅同用之賀揚以爲宜備大壯大觀二舞以宣文武之德從之七年有事太廟八座議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀從之遂以定制初帝在雍鎮童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白銅謂金蹄謂馬

也白金色及義師興定以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即位更造新聲帝自為三曲又令沈約為三曲以被管絃及臺城淪沒樂府不脩風雅咸盡後王僧辯破侯景諸樂並送荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荊州陷沒周人不知采用工人知音者入關沒為奴婢

陳初用梁樂唯改七室舞辭步兵府君至太常府君五室並奏凱容舞辭景皇帝奏景德凱容舞辭皇考武皇帝奏武德舞辭天嘉元年始定圜丘明堂及宗廟樂眾官出入奏肅成牲出入奏引犧引牲薦毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成太建元年定三朝之樂採梁故事奏相

和五引眾官入奏俊雅林鐘作大簇參應之鼓吹作皇帝出闕奏皇雅黃鐘作太簇夾鐘姑洗大呂皆應之鼓吹作皇帝延作皇太子入至十字陛奏肅雅太簇作南呂參應之皇帝延王公登奏寅雅夷則作夾鐘應之皇帝入變服奏皇雅黃鐘作林鐘參應之鼓吹作皇帝出亡及升座皆奏皇雅並如變服之作上壽酒奏介雅太簇作南呂參應之食舉奏需雅蕤賓作大呂參應之徹饌奏雍雅無射作中呂參應之武舞奏大壯夷則作夾鐘參應之鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鐘參應之鼓吹引而去來眾官出奏俊雅蕤賓作林鐘夷則南呂無射應鐘太簇參應之鼓吹作皇帝起奏皇雅黃鐘作林鐘夷則南呂無射參應之鼓吹作祠用宋曲宴準梁樂五年改天嘉中所用齊樂以韶為名工就位定協律校尉舉麾大樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵于天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至六年十一月侍中尚書左僕射徐陵議曹

郎中沈𤦒奏來年元會儀注先會一日太樂展宮縣高絙五案于殿庭客入奏相和五引帝出黄門侍郎舉麾于殿上掌固應舉于階下奏康韶之樂詔延王公讌登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益及後主嗣位尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又于清樂中造黄鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣製歌詞綺豔相高極于輕薄男女唱和其音甚哀陳亡祖孝孫舉製律于毛爽冬至日以黄鐘爲宮林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵餘月異宮而旋而復

後魏皇始元年破中山獲晉樂器皆棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創制宮縣而鐘管不備樂章既闕雜以簸邏迴歌初用八佾作皇始之舞後更製宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神于廟門奏迎神曲由古降神之樂乾豆上奏登歌由古清廟之樂曲終下奏神祚皇帝行禮七廟奏陛步以爲行止之節皇帝出門奏總章次奏八充舞次奏送神曲祭天樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎祭地祇樂用神祚奏大武之舞正月上日享羣臣宣布政教備列宮縣正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時享會亦用焉又有掖庭中歌眞人代歌上叙祖宗開業所由下及君臣興廢之跡凡百五十章六年冬詔大樂總章鼓吹增脩雜伎以備百

戲大享設之殿庭明元帝又增修之撰合大曲更為鐘鼓之節太武帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州破沮渠氏得其伶人器服擇存之後通西域又以悅般國鼓舞設于樂署祖叟印太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋符堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也其後古樂音制罕復傳習太和初訪吏人能體解古樂者與之廣佾器數甄立名器于是方樂之制及四夷歌舞稍列太樂金石羽毛之飾為壯麗矣後又詔中書監高閭與太樂詳採古今樂典歷年未精而閭卒正始中詔太常卿劉芳主修樂器時揚州人張陽子義陽人倪鳳皇陳孝孫戴當千吳殿陳文明陳成等七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管絃登歌聲調芳皆令教習參取是非清河王懌等奏言

棨太樂令公孫崇所造八音之器并五度五量太常卿劉芳及朝之儒學執諸經傳考辨合否尺寸度數悉與周禮不同臣等參議請使臣芳准依周禮更造樂器從其善者詔可先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事請依京房立准以調八音神龜二年有司奏仲儒製作不可依詔如所奏正光中詔侍中安豐王延明與其門生河間信都芳採古今樂事芳後乃選延明所集樂說并諸器物准圖二十餘事而注之不得在樂署考正聲律也及爾朱兆入焚燒樂署鐘石管絃略無存者前廢帝詔尚書長孫稚太常卿祖瑩與造金石雅樂永熙二年瑩復議請改部舞爲崇德武舞爲章烈總名曰嘉成五郊天神六宮陰極皆用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊

式詔六代之舞皆以大名可准古爲大成其舞依舊爲文武而已餘如議太樂令崔九龍言于瑩曰聲有七聲調有七調以令七調合之七律起于黃鐘終于中呂今古雜曲將五百恐後致亡失今輒條記存于樂府瑩依而正之九龍所錄或雅或鄭至于謠俗四夷雜歌但記其聲折而已初孝文帝定壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荊楚西聲總謂淸商殿庭享宴兼奏之其圜丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟三冬元至社稷馬射籍田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡聲洎于還都屈茨琵琶五絃箜篌胡直胡鼓銅鈸打沙羅胡舞鏗鏘鏜鎝洪心駭耳撫箏新靡絶麗歌音全似吟哭聽者無不悽愴

北齊文宣踐祚之後尙樂典御祖珽自言曉舊樂因採魏信都芳等所著樂說而定正聲始具宮縣之器仍雜西涼之曲樂名廣成所謂洛陽舊樂者也武成始定四郊宗廟之樂羣臣出入奏肆夏牲出入薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明爲覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德爲昭烈之舞祼地奏登歌其四時祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始基爲恢祚之舞神武皇帝神室奏武德爲昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德爲宣政之舞文宣皇帝神室奏文正爲光大之舞孝昭皇帝神室奏文明爲休德之舞其出入同四郊皆魏代故西涼伎即晉初舊聲魏太

武平涼所得也其吳聲則江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以敘功德古文有黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名以被于鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少以級爲差諸王爲州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給靑鼓靑角中州刺史以下及諸鎮戍給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色雜樂有西涼鼙舞淸樂龜茲等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至河淸以好傳習尤盛後主唯賞胡戎樂繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安馬駒之徒有封王開府者遂服簪纓而爲伶人後主亦自能度曲倚絃而歌別採新聲爲無愁曲音韻窈窕極于哀思使胡兒閹官唱和之曲終莫不殞涕雖行幸道路或

馬上奏之樂往哀來竟以亡國

後周文帝平江陵獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞未之行也及天和初造山雲舞以備六代南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大濩降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大濩武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社以大濩降神正德獻熟次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正德降神大濩獻熟建德二年奏于崇信殿宮縣依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏五等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏

深二舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞于是正定雅音爲郊廟樂創造鐘律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列于縣間與正樂合奏先是高昌欵附得其伎敎習以備享宴六年罷掖庭四夷樂其後帝聘皇后于突厥得所獲康國龜茲等樂雜以高昌之舊並于大司樂習焉採其聲被于鐘石取周官制以陳之時有龜茲人蘇祇婆善胡琵琶一均之中間有七聲調有七種以七調勘校七聲冥若合符一曰婆陁力華言平聲即宮聲二曰雞識華言長聲即南呂聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲即

變宮聲也鄭譯因習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂之均也其聲亦應黃鐘太簇林鐘南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調皆和合宣帝卽位廣召雜伎始齊武平中有魚龍爛漫俳優朱儒山車巨象板井種瓜殺馬剝驢等奇怪百餘物名爲百戲是時鄭譯有寵于宣帝奏徵齊散樂人並會京師爲之蓋秦角抵之流也帝遊幸無節晨出夜還恆陳鼓吹嘗祈雨仲山還令京城士女奏樂街巷迎之公私頓弊以至于亡

隋開皇二年命工人齊樹提檢校樂府改換聲律已而鄭譯請更修正于是詔太常卿牛弘等議正樂積年不定初譯在周從蘇祗婆受七調十二律以其聲考校太樂所奏林鐘之宮應用林鐘爲宮乃用黃鐘爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鐘爲角乃用姑洗爲角故林鐘一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音皆乖越又以編懸有八因作八音七音外更立一聲謂之應聲且作書明其指至是譯以其書宣示朝廷立議正之時邳國公世子蘇夔亦稱明樂譯與夔俱請雅樂黃鐘宮以黃鐘爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之又議欲累黍立分正定律呂時何妥沮壞議遂寢九年平陳獲宋齊舊樂詔太常置清商署管之得陳太

樂令蔡子元于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟朝享用一調迎氣用五調或有能爲蕤賓之宮者享祀隸之更無發者弘又修房內樂文帝龍潛時嘗倚琵琶作歌二首曰地厚天高託言夫妻之義因取之爲房內曲命婦人幷登歌上壽並用之祕書監牛弘等詳議按周制立二王三恪通爲六代之樂四時祭祀分用之以六樂配十二律一代用二調隋去六代之樂又與古祭法有別乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀圜邱奏太簇歌應鍾以祭方澤奏姑洗歌南呂祀五郊神州奏蕤賓歌林鍾以祀宗廟奏夷則歌小呂祀社稷先農奏無射歌夾鍾祀巡狩方嶽同用文武二舞其圓邱降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏餘

享祀一變皇帝出入奏皇夏羣臣出入奏肆夏舉酒上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享殿上奏登歌幷文舞武舞爲八曲古有宮商角徵羽五引今改爲五音迎氣五郊降神奏之通前爲十三曲幷內官所奏天高地厚二曲合十五曲其登歌祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳于階陛之上若冊拜王公設宮懸不用登歌釋奠用登歌不設懸周隋食舉樂作十二月均感天地和氣此殿庭月調之義也迎氣臨軒朝會幷用當月之律正月懸太簇及十二月懸大呂並撰歌詩三十首施用先是帝遣內史李元操等製淸廟歌詞十二曲令太樂教習以代周歌至仁壽中煬帝爲太子從享太廟乃上言淸廟詞多浮麗不足以宣功德請更議

之于是詔尚書牛弘等創製雅樂歌詞大業元年詔修高祖廟雅樂新造歌九首帝頗耽淫曲御史大夫裴蘊奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律凡三百餘人并付太樂始開皇置七部樂一國伎二淸商伎三高麗伎四天竺伎五安國伎六龜茲伎七文康伎又雜有疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎後牛弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎并陳及大業中定淸樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢爲九部樂大備矣帝將幸江都有樂人王令言妙達音律令言子常彈胡琵琶作翻安公子曲令言臥室中聞之大驚蹶然起呼其子曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔欷流涕謂其子曰汝愼勿從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾所以知之帝竟弑于江都

湖西閻鎭珩輯

樂制考

歷代樂制

唐初因隋樂用黃鐘一宮惟擊七鐘其五鐘設而不擊謂之啞鐘武德中協律郞張文收依古斷竹爲十二律高祖命與太常少卿祖孝孫吹調五鐘叩之而應由是十二鐘皆用孝孫又以十二月旋相爲宮六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵爲正徵因變宮爲淸宮七音起黃鐘終南呂迭爲綱紀黃鐘之律管長九寸王於中宮土半之四寸五分與淸宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角

四變徵五徵六羽七變宮其聲繇濁至清爲一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮爲尊十二商調調有下聲一宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本宮遞相用唯樂章則隨律定均合以笙磬節以鍾鼓至貞觀二年奏之孝孫已定樂以爲大樂與天地同和乃製十二和以法天之成數號大唐雅樂一豫和二順和三永和四肅和五雍和六壽和七太和八舒和九昭和十休和十一正和十二承和用於郊廟朝廷以和人神及孝孫卒張文收以十二和之制未備更考正律呂起居郎呂才叶其聲音樂曲遂備高宗以後稍更其曲

名開元定禮復遵用孝孫十二和以降天神圜鐘爲宮三奏黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝黃鐘爲宮赤帝函鐘爲徵白帝太簇爲商黑帝南宮爲羽青帝姑洗爲角皆文舞六成順和以降地祇函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽各三奏文舞八成望於山川以蕤賓爲宮三奏永和以降人鬼黃鐘爲宮三奏大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鐘奏豫和蕤賓姑洗太簇奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和肅和登歌以奠玉帛天神以大呂爲宮地祇以應鐘爲宮宗廟以圜鐘爲宮祀先農

釋奠以南呂爲宮望於山川以函鍾爲宮雍和凡祭祀以入
俎天神黃鍾爲宮地祇太簇爲宮人鬼無射爲宮又以徹豆
接神之曲亦如之壽和以酌獻飲福以黃鍾爲宮太和以爲
行節亦以黃鍾爲宮天子行則作止則止其出撞黃鍾之宮
左五鍾應乃奏之入撞蕤賓之鍾左五鍾應乃奏之皆以黃
鍾爲宮舒和以出入二舞及皇太子王公以下出入門則奏
之皆以太簇之商昭和皇帝皇太子以舉酒休和皇帝以反
以肅拜三老以其月之律均正和皇后受冊以行承和皇太
子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門而
奏采茨至於嘉德門而止其還也亦然自武后稱制毀唐太
廟禮樂有名無實則天中宗之代增造坐立諸舞尋以廢寢

坐部伎有讌樂長壽樂天授樂鳥歌萬壽樂龍池樂破陣樂凡六部立部伎有安樂太平樂破陣樂慶善樂太定樂上元樂聖壽樂光聖樂凡六部元宗即位作龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬又作聖壽樂以女子衣五色繡襟而舞之又作小破陣樂舞者被甲冑又作聖光樂舞者烏冠畫衣以歌王迹所興又分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂唐之盛時凡樂人音聲人太常襍戶子弟隸太常及鼓吹署皆番上總號音聲人至數萬人玄宗又嘗以馬百匹盛飾分左右施三重榻舞傾盃數十曲壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀者十數人衣黃衫文玉帶

立左右每千秋節舞於勤政樓下後賜宴設酺亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎北衙四軍陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部數十人間以胡夷之技內閑廐使引戲馬五坊使引象犀入場拜舞宮人數百衣錦繡衣出帷中擊雷鼓奏小破陣樂歲以爲常天寶之亂帝西幸祿山遣其逆黨載京師樂器樂伎衣盡入洛陽尋肅宗克復兩京禮物盡闕命禮儀使于休烈造伎衣及大舞等服樂工二舞始備乾元元年上以太常舊鐘磬自隋以來所傳五聲或有差錯謂于休烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且金石絲竹樂之器也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鐘磬失度可盡供鐘磬朕當

於內自定太常進入上集樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨剗二十五日一部先畢召太常樂工上臨三殿親觀考聲皆合五音送太常代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大麻元年又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大徧小徧貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鐘宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰作繼天誕聖樂以宮爲調帝因作中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞於中又令女伎爲佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂文宗好雅樂詔太常卿

馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年樂以獻大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲舞者高冠方履褒衣博帶趨走俯伏中於規矩又有蔥嶺西曲士女蹋歌為隊其詞言蔥嶺之民樂河湟故地歸唐也咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旆纔十人而已廣明初巢賊干紀樂工淪散金奏幾亡昭宗即位將親謁郊廟有司請造樂縣詢於舊工皆莫知其制度太常博士殷盈孫乃案周官考工記之文究其欒銑于鼓鉦舞甬之法沉

思三四夕用算法乘除鎛鐘之輕重高低乃定懸下編鐘正黃鐘九寸五分下至登歌倍應鐘三寸三分半凡四十八等口項之量徑衡之圍悉爲圖遣金工依法鑄之凡二百四十口鑄成張濬求知聲者處士蕭承訓梨園樂工陳敬言與太樂令李存周令先校定石磬合而擊拊之八音克諧觀者聳聽古制雅樂宮懸之下編鐘四架十六口近代用二十四口五聲十二倍聲十二各有律呂凡二十四聲登歌一架亦二十四鐘雅樂淪滅至是復全

後梁開平二年太常奏皇帝南郊奏慶和之樂舞崇德之舞皇帝行奏慶順之曲奠玉帛登歌奏慶平之曲太廟迎神舞開平之舞迎俎奏慶肅之曲酌獻奏慶熙之曲飲福酒奏慶

隆之曲送文舞迎武舞奏慶融之樂亞獻終獻奏慶休之曲追尊四祖廟各有樂舞登歌樂章

後唐莊宗起朔野好胡部鄭聲雅樂掃地莊宗廟舞武成之舞明宗廟舞雍熙之舞登歌樂章各一首

後晉天福四年詔定朝會樂章二舞鼓吹十二太常禮院奏正至王公上壽皇帝舉酒奏玄同之樂飲訖殿中監受虛爵羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲皆奏文同之樂上舉食文舞奏昭德之舞武舞奏成功之舞三飲訖虛爵復於坫侍中奏禮畢羣臣再拜奏大同𧹞賓之鐘皇帝降坐百僚旅退其月又奏宮懸歌舞雜用九部雜歌教坊法曲八年詔太常復文武二舞定正至朝會樂章時禮樂廢已久制作簡繆繼以龜

玆部覽襃法曲參亂雅音其樂工舞節多教坊伶人百工商賈州縣避役之人無老師良工教習明年正旦奏於廷而登歌發聲悲離煩懣如薤露虞殯之音舞者行列進退皆不應節聞者皆悲憤其年高祖崩開運二年太常少卿陶穀奏廢舞工明年契丹滅晉耶律德光入京師太常請備法駕奉迎樂工教習鹵簿鼓吹都人聞者爲之流涕焉

後漢高祖受命判太常張昭奏改唐祖孝孫所定治康舞爲治安凱安舞爲振德又改正觀中九功舞爲觀象七德舞爲講功其治安振德二舞依舊郊廟行用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞依舊宴會行用又言周奏六代之舞今二舞是也賓祭常用別有九夏肆夏皇夏等是也梁武帝改

九夏爲十二雅前朝祖孝孫改雅爲和示不相沿也今改和爲成取韶樂九成之義也改豫和爲禋成順和爲順成永和爲裕成肅和爲肅成大和爲政成舒和爲弼成休和爲德成正和爲宸成承和爲僃成昭和爲慶成雍和爲騂成壽和爲壽成祖孝孫元奏十二和曲開元中又奏三和遂有十五和之名梁遣十二雅十二者天之成數輒益三和有乖稽古又祠祭所用不可盡去今取一焉祭孔宣父齊太公廟奏宣和今改爲師雅三公升殿降階履行奏祴和今同用弼成享先農籍田奏豐和今同用順成皇帝至正受朝賀用樂次第正仗公卿入奏弼成冬仗公卿入奏弼成皇帝坐奏政成正仗與冬仗同公卿獻壽奏壽成正冬仗同皇帝舉爵奏德成正冬仗同皇帝興奏

政成正冬仗同羣臣降階及公卿皆出奏弼成正冬仗同

周廣順元年太常卿邊蔚奏改前朝治安為政和振德為善勝觀象為崇德講功為象成又議改十二成為十二順曰昭順寧順肅順感順治順忠順康順雍順温順禮順禋順福順

世宗嘗觀樂懸問宮人不能荅由是患雅樂淩替思得審音之士考正之乃詔翰林學士竇儼兼判太常寺與樞密使王朴同詳定朴作律準編古今樂事為正樂

宋建隆元年太常竇儼奏改周樂文舞崇德為文德武舞象成為武成改樂章十二順為十二安祭天高安祭地靜安宗廟理安天地宗廟登歌為嘉安皇帝臨軒隆安王公出入正安皇帝食飲和安皇帝入朝皇后入宮順安皇太子軒縣出

入良安正冬朝會永安郊廟俎豆入豐安祭享酌獻飲福受胙禧安祭文宣王武成王同用永安籍田先農用靜安是歲秋行郊享之禮詔選開封府樂工八百三十人權隸太常習鼓吹判太常寺和峴言大樂署舊制宮懸三十六虡設於庭登歌兩架設於殿上望詔有司別造令徐州求泗濱石充磬材許之太祖以雅樂聲高不合中和詔峴討論其理峴言以朴所作律呂尺較西京銅望臬古制石尺短四分樂聲高由於此乃詔依古法創新尺以定律呂是歲冬至受賀行上壽禮始用雅樂登歌二舞峴復言隆安之樂自內出采茨之樂自外入宜並用今太樂署有唐采茨曲望依月律別撰其辭每郊祀畢車駕初入奏之禮畢還宮奏隆安之樂從之太宗

舊謂舜作五絃琴歌南風後王復加文武二絃至道元年乃增作九絃琴五絃阮謂曰雅樂九絃名曰君臣文武禮樂正民心五阮名曰水火金木土景德二年翰林學士李宗諤編次律呂法度樂物名數目曰樂纂上御崇政殿張宮縣閱試召宰執親王臨觀宗諤執樂譜立侍先以鐘磬按律準次令登歌鐘磬塤篪琴阮笙簫各二色合奏箏瑟筑三色合奏迭爲一曲復擊鎛鐘爲六變九變又爲朝會上壽之樂及文武二舞鼓吹導引警夜之曲頗爲精習上甚悅時既罷兵垂意典禮乃詔大祀並宜用樂如通禮太祖室奏大定之曲太宗室奏大盛之曲大中祥符元年改禧安爲豐安德安爲禪安禧安爲祺安別制天書樂章瑞安靈文二曲五年聖祖降奏薦獻聖祖文舞曰發

祚流德之舞武舞曰降眞觀德之舞自是玉淸昭應宮親薦皆備樂上又取太宗所撰萬國朝天曲曰同和之聲平晉曲曰定功之舞親作樂辭奏於郊廟自後仁宗以大明之曲尊眞宗英宗以大仁之曲尊仁宗神宗以大英之曲尊英宗景祐元年判太常寺燕肅等以周王朴所造律準考定樂器奏郊廟五十一曲集賢校理李照言朴準視古樂高五律視教坊樂高二律朴造準不合古法用之本朝卒無福應又編鐘鎛磬無輕重厚薄之差銅錫不精聲韶失美大者陵小者抑非中度之器也願依神瞽律法試鑄編鐘一虡詔於錫慶院鑄之照遂請改制大樂取京縣秬黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府布帛尺爲法照自以九十黍之量爲四百二十星率一星占九秒之一黍得四星六秒

九十黍得四百二十星以爲十二管定法照因上言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編縣留十二中聲去四清聲照又謂舊聲高乃以太府尺爲法更造新器而新聲極下起五月至八月成議者以爲迂誕罷之三年阮逸言臣前蒙召對言王朴律高李照鐘下竊睹御製樂髓新經言隋齊依漢制黍尺制管或不容千二百或不啻九寸之長班志已後歷代無有合者惟蔡邕銅龠得周禮遺範唐張文收定樂亦鑄銅甌足驗周之嘉量以聲定律明矣乞將臣見鑄銅甌更鑄嘉量以其聲中黃鐘之宮乃取李照新鐘就加修整務合周制鐘量法翰林學士丁度言阮逸胡瑗鐘律法黍尺其一稱用上黨羊頭山秬黍中者累廣求尺制黃鐘之聲臣等

以其大黍百粒累廣成尺復將管內二百粒以黍廣爲分再累至二尺比逸等元尺一短七黍一短三黍蓋逸等元尺並用一等大黍其實管之黍大小不均遂致差異又以其銅律十二枚臣等據楚衍等圜九方分之法與逸等元尺及所實龠秬黍再累成尺者校之又各不同又所製銅稱二量亦皆類此臣等看詳其鐘磬各一架雖合典故而黍尺一差難以定奪詔議韓琦等請復用舊樂乃詔太常雅樂悉仍舊制照所造勿施用皇祐二年內出明堂樂曲及二舞名迎神曰誠安皇帝升降行止曰儀安上天地祇位奠玉幣曰鎮安酌獻曰慶安太祖太宗眞宗位奠幣曰信安酌獻曰孝安司徒奉俎曰饎安五帝位奠玉幣曰鎭安酌獻曰精安皇帝飲福曰

胙安退文舞迎武舞亞獻終獻曰穆安徹豆曰歆安送神曰誠安歸大次曰憩安文舞曰右文化俗武舞曰威功睿德又出御撰樂章四曲餘詔輔臣分撰王堯臣等言阮逸所上聲譜靡曼近於鄭聲不可用詔可五年詔南郊姑用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用之翰林學士胡宿言舊樂高新樂下難竝用且新樂未施郊廟先用朝會非先王薦上帝享祖考之意帝以爲然初李照斥王朴樂高乃作新樂下其聲以太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之辨嘉祐四年御製祫享樂舞名僖祖大基順祖大祚翼祖大熙宣祖大光太祖大統太宗大昌眞宗大治孝惠皇后淑安孝章皇后靜安淑德皇后柔安章懷皇后和安迎神送神奏懷安皇帝升降奏肅安奠瓚奏顧安

奉俎徹豆奏克安飲福奏禧安亞獻終獻奏祐安退文舞迎武舞奏顯安皇帝歸大次奏定安登樓禮成奏聖安觴回奏采茨文舞曰化成治成武舞曰崇功昭德治平元年仁宗配享明堂奠幣歌誠安酌獻歌德安元豐三年詔劉几范鎭楊傑詳定大樂初傑欲銷王朴舊鐘意新樂成雖不善更無舊鐘可校乃詔許借朴鐘爲清聲不得銷毀後輸臣至太常按試前一夕傑乃陳朴鐘已弊者一縣樂工不平夜易之而傑不知明日輸臣至傑厲聲云朴鐘甚不諧美使樂工叩之韻甚佳傑大沮初皇祐中益州進士房庶奏詔造律管二尺量龠各一胡瑗以爲非詔鎭與几等定樂鎭作律尺欲圖上之而几議律主人聲不以尺度求合鎭上奏曰李照黃鐘律合王朴太簇律仲呂律合王朴黃鍾律比朴樂幾下半律鍾聲鬱而不發無足議者照之律雖是然與其樂校三格自相違

戾且以太簇爲黄鍾是商爲宫也臣頃造律其聲和與古樂合今若獎臣所造尺律依大小編次太常鎛鍾可以成一代大典又太常無雷鼓靈鼓路鼓而以散鼓代之不應經義又無匏土二音八音不具不報六年初用新樂元祐三年范鎮上所製樂章三鑄律十二編鍾十二鎛鍾衡一尺一斛一響石爲編磬十二特磬一籥笛塤箎巢笙和笙各二賜詔褒美崇寧元年詔議大樂之制蜀人魏漢津上言臣聞禹以身爲度用左手中指三節三寸謂之君指裁爲宫聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁爲商聲之管又用第五指三寸謂之物指裁爲羽聲之管第二指爲民爲角大指爲事爲徵民與事君臣治之以物養之故不用爲裁管之法得三指合

之爲九寸則黃鐘之律定矣黃鐘定餘律從而生焉臣今欲請帝中指第四指第五指各三節先鑄九鼎次鑄帝座大鐘次鑄四韻清聲鐘次鑄二十四氣鐘然後均絃裁管爲一代之樂詔可四年九月鼎樂成詔賜名大晟置大晟府立大司樂典樂大樂令等員以其樂施之郊廟朝會其釋奠賜宴悉用大晟樂選國子生習舞樂宣和元年蔡攸製太少二音登歌宮架用於明堂劉昺主樂事謂太少不合儒書以太史公書黃鐘八寸七分琯爲中聲于初氣奏之班志黃鐘九寸琯爲正聲于中氣奏之蔡攸方提舉大晟府不喜它人預樂有田爲者善琵琶攸奏爲典樂遂不用八寸七分琯而但用九寸琯又爲律長尺有八寸曰太聲長四寸有半曰少聲是爲

三黃鍾律樂成不克行靖康二年金人取汴凡大樂軒架樂舞圖舜文二琴教坊樂器景陽鐘虡九鼎皆亡矣史臣曰宋之樂凡六改作在建隆初有和峴樂景祐中有李照樂至皇祐中又有院逸樂神宗御歷知禮院楊傑條上舊樂之失用仁宗時所制編鐘追考成周分樂之序辨正二舞容節樂成奏之郊廟故元豐中有楊傑劉几樂哲宗元祐中有范鎮樂楊傑復議其失卒置不用徽宗銳意制作以文太平蔡京主魏漢津之說以帝指爲律度鑄帝鼎景鐘樂成賜名大晟謂之雅樂故崇寧以來有魏漢津樂夫韶護之音下逮戰國歷千數百年猶能使人感嘆作興豈不以其制作有一定之器而授受繼承亦代有其人與宋之樂屢變而卒無一定不易之論考諸家之說累黍各執異論而身爲度之說尤荒唐方古制作欲亟茲世難哉高宗渡江舊樂燬散紹興元年太常卿蘇遲等言國朝大禮作樂壇殿上設登歌壇殿下設宮架今親祠登歌樂器尙闕宜權設登歌用樂工四十有七人十四年上徽宗徽號製顯安之樂奉皇太后冊寶樂用聖安皇后受冊寶樂用

坤安詔宰執學士院修郊祀樂章付太常肄習南郊圜鐘爲宮三奏樂凡六成歌景安用文德武功舞明堂夾鐘爲宮三奏樂凡九成歌誠安用佑文化俗威功睿德舞朝獻景靈宮樂與南郊同歌興安用發祥流慶降眞觀德舞朝享太廟黃鐘爲宮三奏樂凡九成歌興安用文武二舞與南郊同僖祖廟用基命翼祖廟用大順宣祖廟用天元太祖廟用皇武太宗廟用大定眞宗仁宗廟樂舞曰熙文美成英宗神宗廟樂舞曰治隆大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光承元端慶皆以無射宮奏之歲祀昊天上帝者四圜鐘爲宮樂奏六成與南郊同用景安歌帝臨嘉至神娭錫羡之舞祀地祇樂奏九成用寧安歌儲靈錫慶嚴恭將事之舞祀神州樂奏八成歌

寧安與祀地祇同名與曲慶生儲祐厚載凝福之舞祀感生帝歌大安樂舞與祀昊天同三年一祫及時享太廟九成之樂與安之歌而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安八成之樂與地祇同至于親製贊宣聖及七十二弟子以廣崇儒右文之聲親視學行酌獻釋奠爲大祀用凝安九成之樂郡邑行事則樂止三成先農樂用靖安高禖樂用景安皇帝親行三推用乾安樂奏六成者倣周之六變八成九成亦如之文武二舞皆用八佾中祀以下有樂無舞乾道元年郊祀詔禮文依藝祖乾德郊天例務從省約肄樂工伎率減半淳熙六年行明堂禋禮命禮官參酌舊典定爲法程前三日太常設登歌樂于壇上稍南北向設宮架于壝南內壝之外立舞表于酇綴之間明堂登歌設于堂上前楹間宮架設于庭

中前一日設協律郎位二一于壇上樂虡西北一于宮架西
北押樂官一太常丞于登歌樂虡北太常卿于宮架北省牲
之夕押樂太常卿及丞入行樂架協律郎展視樂器祀之日
樂正師工人二舞以次入皇帝乘輿自青城齋殿出樂正擅
景鐘降輿入大次景鐘止明堂不用景鐘服大裘袞冕自正
門入協律郎蹕俯伏舉麾興工鼓祝宮架乾安之樂作凡升
降行止皆奏之明堂奏儀安至午階版位西向立協律郎偃
麾發致樂北明堂至陛階下樂止凡樂皆協律郎舉麾兩作
假麾而後止禮儀使奏請行事宮架作景安之樂明堂作議
安文舞進左丞相等升詣神位前樂作大成止皇帝執大圭
再拜內侍進御匜帨宮架樂作帨手畢樂止禮儀使前導升
壇宮架樂作至壇下樂止升自午階明堂並升陛階登歌樂
作至壇下樂止登歌嘉安之樂作明堂至堂上作鎮安奠鎮
圭奠玉幣于上帝樂止詣皇地祇太祖太宗神位前如上儀
禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止明堂降自陛階宮架
樂作至版位樂止奉俎官入正門宮架豐安之樂作明堂作
禧安蹕奠俎訖樂止內侍以徹匜帨進宮架樂作帨手拱爵
樂止禮儀使導升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌
樂作至壇上樂止明堂無升壇登歌禧安之樂作明堂作嚴
安詣神位前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並
如之禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架舞作至版
位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進宮架正

安之樂作明堂作穆安舞者立定樂止亞獻升詣酌尊所西向立宮架正安之樂作明堂皇太子爲亞獻作穆安三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作將至位樂止登歌禧安之樂作明堂作胙安飲福禮畢樂止禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止明堂不降階徹豆登歆禧安之樂作明堂作歆樂送神宮架景安之樂作一成止明堂作誠安詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止明堂有燎無瘞燎瘞畢還大次宮架乾安之樂作明堂作尉安至大次樂止皇帝乘大輦出大次樂正撞景鐘明堂不用景鐘鼓吹振振作降輦還齋殿景鐘止百官宗室班賀于端誠殿奏請神蹕進發軍樂導引至麗正門大樂正令奏采茨之樂入門樂止明堂就賀于紫宸殿不奏采茨乃御麗正門肆撤前期太常設宮架樂于門之前設鉦鼓于其西皇帝升門至御闕大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應乾安之樂作升御坐樂止金雞立太常擊鼓四集鼓聲止宣制畢大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應皇帝還御幄樂止乘輦降門作樂導引文德殿降輦樂止

光宗上壽皇尊號樂用乾安壽聖壽成二后樂用坤安紹熙元年行中宮冊禮皇帝升降用乾安之樂禮官出入用正安之樂皇后就褥位用

坤安至位用承安受冊寶用成安受內外命婦賀用和安內命婦行賀禮用惠安外命婦用成安皇后降坐用徽安歸閤用太安冊寶入殿門用宜安初崇寧中皇后升降行止以樂爲節紹興令太常門外設樂隆興時則國樂未舉淳熙始遵用之而紹熙特加詳備紹興樂奏仲呂宮仲呂爲陰淳熙樂奏太簇宮太簇爲陽樂同而揆律異焉先是孝宗廟用大倫光宗廟用大和至寧宗祔廟用大安初范鎮著書論黍律以大府尺爲黃帝時尺司馬光力辨之鎮以周鬴漢斛爲據光謂鬴考工所記斛劉歆所作非經不足法鎮以所收開元中遂及方響合于仲呂校太常樂下五律教坊樂下三律光謂此特唐世仲呂未必合乎后夔力止鎮勿奏往返爭議凡三

十餘年終不能以相一是時大儒周惇頤之言樂曰古者聖王作樂以宣八風之氣樂聲淡而不傷和而不淫淡則欲心平和則躁心釋後世代變新聲導欲增悲故有輕生敗倫不可禁者樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治遠哉程頤之言曰律者自然之數尺度權衡皆起于律律管定尺以天地之氣爲準非秬黍之比也律取黃鐘黃鐘之聲亦不難定有知音者參上下聲考之自得其正張載之言曰聲音之道與天地通蠶吐絲而商弦絶木氣盛則金氣衰理自相應故律呂有可求之理惟德性深厚者能知之其後朱熹深悼先王制作湮泯與武夷蔡元定講明參訂以究其歸熹在慶元經筵嘗草奏曰自秦滅

學禮樂先壞而樂之爲教絕無師受律尺短長聲音淸濁學士大夫莫知其說望明詔許臣招致學徒聚禮樂諸書編輯別爲一書以補六藝之闕後修禮書定爲鐘律樂制等編云

遼正旦朝賀用宮懸雅樂元會用大樂曲破後用散樂角觝終之是夜皇帝燕飲用國樂中元大宴用漢樂文獻通考曰契丹有譯子部百人夜以五十人歌于帳前每謁拜木葉山即射柳枝譯子唱歌前導彈琵琶和之已事而罷諸國樂猶諸侯之風會同三年晉使及諸國使朝見皇帝御便殿賜宴進酒作歌舞上爲舉觴極歡端午日百僚洎諸國使稱賀如式燕飲命回鶻燉煌二使作本國舞大同元年太宗自汴還得晉太常樂譜宮懸樂架委所司先赴中京太平元年尊號冊禮設宮懸于殿庭舉麾位在殿第三重西階上協律郎各入就舉麾位太常博士引太常卿太

常卿引皇帝將仗動協律郎舉麾太樂令令撞黃鐘之鐘左右鐘皆應工人舉柷樂作皇帝即御坐扇合樂止王公入門樂作至位樂止通事舍人引押冊大臣初動樂作置冊殿前就位樂止昇冊官奉冊初動樂作升殿置冊就西墉北上位樂止大臣上殿樂作至殿欄內位樂止大臣降殿階樂作復位樂止王公三品以下出樂作太常博士引太常卿太常卿引皇帝降御坐入閤樂止重熙九年上契丹冊皇帝出奏隆安統和元年冊承天皇太后設宮懸簨簴太樂工協律郎入太后儀衛動舉麾太和樂作太樂令太常卿導引升御坐簾捲樂止文武三品以上入舒和樂作至位樂止皇帝入門雍和作至殿位前樂止宰相押冊皇帝隨冊樂作至殿前置冊

樂止翰林學士大將軍舁冊樂作置御坐前樂止丞相上殿樂作至讀冊位樂止皇帝下殿樂作至位樂止太后宣答訖樂作皇帝至西閤樂止親王丞相上殿樂作退班出樂止下簾樂作皇太后入內樂止冊皇太子初入門貞安樂作還初用唐十二和樂後有十二安樂天子出入奏隆安太子行奏貞安餘十安名闕十二律用周黍尺九寸管空徑三分爲本太康中詔行秬黍所定升斗其法大抵用古律天慶元年上壽儀皇帝出東閣鳴鞭樂作簾捲扇開樂止太尉執臺分班太樂令舉麾樂作皇帝飲酒訖樂止應坐臣僚東西外殿太樂令引堂上樂升大臣執臺太樂令奏舉觴登歌樂作飲訖樂止行臣僚酒徧太樂令奏巡周舉麾樂作飲訖樂止太常卿進御食太官令奏食

徧樂作文舞入三變引出樂止次進酒行臣僚酒舉觴巡周樂作飲訖樂止次進食食徧樂作武舞入三變飲出樂止扇合簾下鳴鞭樂作皇帝入西閤樂止大樂調雅樂有七音大樂亦有七聲謂之七旦語在隋樂篇蓋出九部樂之龜茲部大樂聲各調度曲協音其聲十曰五凡工尺上一四六句合近十二雅律於律呂各闕其一猶雅音之不及商也野獲編載宋樂書曰黃鍾用合字太呂太簇用四字夾鍾姑洗用一字夷則用工字無射應鍾用凡字中呂用上字蕤賓用句字林鍾用尺字黃鍾清用六字大呂夾鍾清用五字散樂始於晉天福三年遣劉煦以伶官來歸冊皇后儀是百戲角觝戲馬以爲樂曲宴宋國使酒九行歌角觝畫墁錄契丹待南使樂列三百餘人舞者更無回旋止于頓挫伸縮手足而已又兩人相持以倒地爲負終日欲倒而不可得名曰角觝散樂以三音該三才四聲調四時應十二管之

數截竹爲四竅笛以叶音聲而發之絃歌三音天音揚地音抑人音中皆有聲無文四時春聲曰平夏聲曰上秋聲曰去冬聲曰入鼓吹樂一曰短簫鐃歌雜禮朝會設熊羆十二案法駕有前後部鼓吹百官鹵簿皆有鼓吹樂及橫吹樂四品以上各有增損漢唐之盛文事多西音爲大樂散樂武事皆北音爲鼓吹橫吹樂雜樂在者其器雜其音亦西云

金太宗取汴得宋鐘磬樂簴以歸皇統元年熙宗加尊號始用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱以黃紙封之大定十四年太常議郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更製名曰太和明昌五年詔置所講議禮樂有司謂樂律聲調和平無太高太下之失可久用唯辰鐘辰磬宜補鑄簴十五

磬二十一通舊各爲二十四簴于是命禮部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘以舊鐘姑洗夷則皆高五律無射高二律別鑄補之乃協又琢辰磬各十有二以其半少劣擇其諧者而用之大定十一年太常議樂曲之名唐以和宋以安本朝以寧今止有太廟祫享樂曲而郊祀樂曲未備皇統九年拜天用乾寧今太廟祫享皇帝升降行止奏昌寧迎俎奏豐寧酌獻舞出入奏肅寧飲福奏福寧餘郊祀諸曲宜皆以寧名皇帝入中壝奏昌寧降神送神奏乾寧昊天上帝奏洪寧皇地祇奏坤寧配位奏永寧飲福奏福寧升降望燎出入大小次並與入中壝同太常又議唐韋萬石謂揖讓得天下先奏文征伐得天下先奏武當以開元禮先文後武爲定方丘如圜丘社稷則用登歌宗廟皇帝入門宮懸以無射宮升殿登歌以夾鐘

皆奏昌寧迎神送神奏來寧九成大定十一年朝享奏依開元開寶禮至版位創奏黃鍾宮三大呂角二太簇徵二應鍾羽二曲詞皆同進盥奏豐寧之曲酌獻宮縣奏無射大元之曲諸室之曲德帝曰大熙安帝曰大安獻帝曰大昭祖曰大成景祖曰大昌世祖曰大武肅宗曰大明穆宗曰大章康宗曰大康太祖曰大定太宗曰大惠熙宗曰大同睿宗曰大和昭德皇后廟曰坤儀世宗曰大鈞顯宗曰大寧章宗曰大耀宣宗曰大慶皇帝還版位及亞終獻皆奏無射宮肅寧之曲飲福登歌奏夾鍾宮福寧徹豆奏豐寧皆用無射宮大定二十九年升祔顯宗有司以爲宋太廟別廟堂上樂各四十八人今少十八人尚書省議古樂工無定數今通以百人爲定泰和四年尚書省奏宮縣樂工用二百五十六人而舊所設止百人時或用之即貼部教坊閱習宣宗南遷諸帝主祔廟禮官言祔享畢車駕還宮百官奉迎宮縣奏采茨以

樂簴未備止用教坊樂太廟登歌皇帝受冊寶宮懸樂作皇
帝出就坐樂止奉寶出門樂作置褥位上樂止初引時宮懸
樂作至位樂止寶初行樂作至御前樂止皇帝受寶樂作侍
中奏稱賀樂止皇太子升殿登歌樂作復位樂止侍中奏禮
畢宮懸樂作皇帝還幕次樂止凡皇帝出入升降及分班合
班皆樂作坐立定乃止其冊命中宮皇太子太孫受外國使
賀宴外國使皆用宮懸散樂元日聖誕稱賀曲宴外國使則
教坊奏之鼓吹橫吹初用遼故物其後雜用宋儀海陵遷燕
及大定十一年鹵簿皆分鼓吹爲四節其他行幸唯用兩部
元太祖初平西夏皇子奎騰鎮西涼得一笙懸于木上募能
吹者河西人高智耀應募自稱纔知音律西夏兵燼樂工多

存者乞徵用之詔如其言太宗十年得金掌樂許政掌禮王節及樂工翟剛等九十二人十二年始命製登歌樂肄習于曲阜宣聖廟憲宗二年學士魏祥卿等以樂工李明昌五十餘人見于行宮明昌等各執鐘磬笛籥篪塤巢笙于帝前奏之曲終復合奏凡三終于是始用登歌樂祀昊天上帝中統元年用新樂享祖宗五年尚書省奏定樂名曰大成至元三年初用宮懸登歌樂文武二舞于太廟太常寺以樂工四百十二人未習其藝遣太樂令許政往東平教之冬十有一月有事于太廟宮懸登歌樂文武二舞咸備迎送神曲曰來成烈祖曰開成太祖曰武成太宗曰文成皇伯考卓沁曰彌成皇伯考察罕台曰協成睿宗曰明成定宗曰熙成憲宗曰威

成初獻升降曰肅成司徒奉俎曰嘉成文舞退武舞進曰和成亞終獻酌獻曰順成徹豆曰豐成文舞曰武定文綏武舞曰內平外成三十年夏六月初立社稷降送神曲曰鎮成初獻盥洗升壇降壇望瘞位皆肅寧正配位奠玉幣曰億寧司徒奉俎徹豆曰豐寧正配位酌獻曰保寧亞終獻曰咸寧樂章皆用金舊名釋奠宣聖同宋不改成宗大德九年新建郊壇祀圜丘迎送神曲曰天成初獻奠玉幣曰欽成酌獻曰明成登降曰隆成亞終酌獻曰和成奉饌徹豆曰寧成望燎如登降惟用黃鍾宮文舞曰崇德武舞曰定功十年秋八月祀宣聖廟皆用舊曲武宗即位祭告天地命大樂署編皇地祇酌獻大呂宮一曲及舞節至大二年親享太廟皇帝入門奏順成出入小次奏昌寧

改至元中來成曰恩成太祖室開成睿宗室武成文舞退武舞進改名肅寧皇帝飲福登歌新製釐成餘皆仍舊太常集禮曰國朝樂章皆用成字凡用寧字者金曲也國初禮樂悉用前代舊工循習故常遂有用其舊者亦有不用其詞而冒以舊號者如郊祀先農等樂是也冬十二月製先農樂章太樂署言禮記先農如社遂錄祭社林鐘宮鎮寧等曲以星葢金曲也三年置曲阜宣聖廟登歌樂十一月冬至祀南郊配以太祖皇帝出入中壝黃鐘宮曲二盥洗黃鐘宮曲一升殿登歌大呂宮曲一酌獻黃鐘宮曲一飲福登歌大呂宮曲一出入小次黃鐘宮曲一皆撫曲名延祐五年命各路府宣聖廟置雅樂擇習古樂師教肄冬十月眞定廉訪司言釋奠三皇當用古樂大常奏曰古帝王樂不相襲三皇樂曰扶桑曰咸池制作不傳故前代或

清酌而祭或有牲無樂蓋在大夏之樂不可以祀舜大濩之樂不可以祀禹猶大成之樂不可以祀三皇也議遂止諸帝祔廟曲世祖曰混成裕宗曰昭成順宗曰慶成成宗曰守成武宗曰威成仁宗曰歆成英宗曰獻成明宗曰永成宴樂用興隆笙中統間回回國所進以竹爲簧有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀乃考音律定淸濁增改如今制在殿上者盾頭兩旁立刻木孔雀二飾以眞孔雀羽中設機每奏工三人一人鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節殿庭笙十延祐間增製不用孔雀輟耕錄興隆笙在大明殿下其制植衆管于柔韋以象大匏土鼓二韋囊按其管則簧鳴韃首爲二孔雀笙鳴機動則應而舞凡燕會之日此笙一鳴衆樂皆作笙止樂亦止

明初徵冷謙爲協律郎謙知音善鼓瑟元末以黃冠隱吳山

太祖令協樂章聲譜取石靈璧製磬採桐梓湖州製琴瑟乃考正四廟雅樂命諧較定音律及樂舞之制又置教坊司掌宴會大樂洪武元年定樂舞曲名圜丘迎神奏中和奠玉帛奏肅和奉牲奏凝和初獻奏壽和武功之舞亞獻奏豫和終獻奏熙和俱文德舞徹豆奏雍和送神奏安和望燎奏時和方丘并同曲詞各異易望燎曰望瘞太社太稷易迎神曰廣和省奉牲餘并與方丘同曲詞各異先農迎神奠帛奏永和進俎奏雍和初獻終獻并奏壽和徹豆送神并奏永和望瘞奏太和朝日迎神奏熙和奠玉帛奏保和初獻奏安和武功之舞亞獻奏中和終獻奏肅和俱文德之舞徹豆奏凝和送神奏壽和望燎奏豫和夕月迎神易凝和奠帛以下與朝日

同曲詞各異太歲風雷嶽瀆迎神奏中和奠帛奏安和初獻奏保和亞獻奏肅和終獻奏凝和徹豆奏壽和送神奏豫和望燎奏熙和周天星辰初附祀夕月洪武四年別祀迎神奏凝和奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和終獻奏肅和俱文德舞徹豆奏雍和送神奏安和太廟迎神奏太和奉冊寶奏熙和進俎奏凝和初獻奏壽和武功舞亞獻奏豫和終獻奏熙和俱文德舞徹豆奏雍和送神奏安和初獻則德懿熙仁各奏樂舞亞終獻則四廟共之釋奠先師初用大成登歌舊樂六年命詹同樂韶鳳等更製樂章迎神奏咸和奠帛奏寧和初獻奏安和亞終獻奏景和徹饌送神奏咸和歷代帝王迎神奏雍和奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和終獻

奏肅和俱文德舞徹豆奏凝和送神奏壽和望瘞奏豫和又定王國祭祀樂章迎神奏太清初獻奏壽清亞獻奏豫清終獻奏熙清徹饌奏雍清送神奏安清其社稷山川易送神爲廣清瘞奏瘞曰時清凡聖節正旦冬至大朝賀和聲郎陳樂于丹墀百官拜位之南北向駕出仗動和聲郎舉麾奏飛龍引曲樂作陞座樂止偃麾百官拜奏風雲會之曲拜畢樂止丞相上殿致詞奏慶皇都曲致詞畢樂止百官又拜奏喜昇平曲拜畢樂止駕興奏賀聖朝曲還宮樂止凡宴饗和聲郎四人總樂舞二人執麾立樂工前之兩傍二人押樂立樂工之後兩傍殿上陳設畢和聲郎執麾由兩階升立于御酒案之左右二人引歌工樂工由西階升立于丹陛上之兩傍東

西相向舞師二人執旌又二人執翿又二人執幢俱北向武舞曰平定天下文舞曰車書會同四夷舞曰撫安四夷引大樂二人執戲竹引大樂工陳列于丹陛之西文武二舞樂工列于丹陛之東四夷樂工列于四夷舞之北俱北向駕將出仗動大樂作升座樂止進第一爵和聲郎舉麾唱奏起臨濠曲引樂二人引歌工樂工詣酒案前北面重行立定奏畢偃麾押樂引衆工退第二奏開太平曲第三奏安建業曲第四奏削羣雄曲第五奏平幽都曲第六奏撫四夷曲第七奏定封賞曲第八奏大一統曲第九奏守成平曲進第一次膳和聲郎舉麾唱奏飛龍引大樂作食畢樂止偃麾第二奏風雲會第三奏慶皇都第四奏平定天下舞第五奏賀聖朝第六

奏撫安四夷舞第七奏九重歡第八奏車書會同舞第九奏萬年春其舉麾偃麾如前儀九奏三舞既畢駕興大樂作入宮樂止永樂十八年更定宴享樂舞一奏上萬壽平定天下舞二奏仰天恩撫四夷舞三奏感地德車書會同舞四奏民樂生表正萬邦舞五奏感皇恩天命有德舞六奏慶豐年七奏集禎應八奏永皇圖九奏樂太平正德三年以慶成大宴舉大樂禮部請選樂工年壯者督肄之河間等府奉詔送樂戶居之新宅移各省司送技精者于教坊乘傳續食數百人俳優勢大張矣嘉靖時禮官請求訪如宋胡瑗李照者授之太常考定雅樂給事中夏言以前太僕寺丞張鶚應詔召至言曰大樂先定元聲元聲起自亥子之際積絲成毫積毫成

釐積釐成分一時三十分一日十二時故聲生于日律起于辰氣在聲先聲從氣後須依蔡元定多截竹以擬黃鐘之律長短每差一分冬至日按律而候如衆管中先飛灰者卽得元氣時在子初二刻卽子初一刻移于初二刻在正二刻卽子正一刻移于正二刻願命歷官同臣參候庶元聲可得又言古人製十六編鐘爲旋宮而設近止用黃鐘一均不備具十六鐘古人立樂之方已失況太常以五凡工尺上一四六勾合字譜之去古益遠且如黃鐘爲合似矣其以大呂爲下四大簇爲高四夾鐘爲下一姑洗爲高一夷則爲下工南呂爲高工之類皆以兩律兼一字何以旋宮取律止黃鐘一均而已且黃鐘大呂太簇夾鐘爲下四淸聲蓋黃鐘爲宮則十

一律皆從而受制至夾鐘爲宮則下生無射爲徵無射上生仲呂爲商仲呂下生黃鐘爲羽然黃鐘正律聲長非仲呂爲商三分去一之次所以用黃鐘爲羽必用子聲卽上黃六之清聲正爲不敢用黃鐘全聲而用其半耳姑洗以下率若此此四清聲所由立也編鐘十六亦然宋胡瑗用四清聲皆小其圍徑以就之然黃鐘大簇二聲雖合大呂夾鐘二聲又非至李照范鎭不用四清聲其合于三分損益者則和矣夷則以降安能尊卑有辨不相凌犯耶臣又考周禮薦神之樂奏黃鐘歌大呂子丑合也舞雲門以祀天神奏太簇歌應鐘寅亥合也舞咸池以祀地祇奏姑洗歌南呂辰酉合也舞大韶以祭四望奏蕤賓歌林鐘午未合也舞大夏以祭山川奏夷

則歌小呂巳申合也舞大武以享先祖舞大濩以享先妣降神之樂圜丘以圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽三者陽律相繼相繼天之道也方丘以函鐘爲宮夾鐘爲角姑洗爲徵南呂爲羽三者陰呂相生相生地之功也宗廟以黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵夾鐘爲羽三者律呂相合相合人之情也且圜鐘夾鐘也生于房心之氣祀天從此起宮在琴中角絃第十徵卯位也函鐘林鐘也生于坤位之氣在井東輿鬼之外祭地從此起宮在琴中宮絃第五徵未位也黃鐘生于虛危之氣祭人鬼從此起宮在琴中宮絃第三徵子位也陽數起子終于少陰之申陰數起午終于少陽之寅圜鐘在卯自卯至申六數故六變而天神降函鐘在未自未至

寅八數故八變而地祇格黃鐘在子自子至申九數故九變而人鬼享以本元之聲召本位之神故感通速也或謂漢以來天地鬼神聞新聲習矣何必改作不知自人觀之由漢迄今千七百年自天地觀亦頃刻間耳今正之猶可及也著書曰大成樂舞圖譜琴瑟以下諸樂逐字作譜曰古雅心談列十二圖以象十二律又以琴爲正聲凡郊廟大樂分註琴絃定徽乃授鶚太常寺丞較定樂舞鶚上言世廟樂章律起林鐘均殊太廟臣竊異之蓋函鐘主祀地祇樂奏八變故用林鐘起調林鐘畢調也黃鐘主祀宗廟樂奏九成故用黃鐘起調黃鐘畢調也況天地者父母大君者宗子今以祀母之樂祀子恐世廟在天之靈不享且舊譜樂章字用黃鐘聲同太廟賛聽七聲中少一律今更補正使依奏格尊親兩得神人胥悅

矣詔下禮官李時等覆奏鶚所言與臣等聞于律呂諸書者有合適者況居敬更協樂章用尺用合用四用一用工用六夫合黃鐘也四太簇正聲也一姑洗正聲也六黃鐘子聲也以林鐘爲宮而所用爲角徵羽者皆非一均之聲謬甚矣今宜用舊協音律加以蕤賓句聲去再生黃鐘之六改用應鐘之九以成黃鐘一均乃命鶚更定廟享樂章其後七廟火復同堂之制四時歲祫樂章器物仍如舊制初增樂官及樂舞生人數二千一百名後裁革存半張鶚遷太常卿建三事其一請設特鐘特磬以爲樂節一請復宮縣以備古制一請候元氣以定鐘律事下禮官言特鐘特磬宜造樂縣在廟廷中周旋未便不得更製惟黃鐘爲聲元候氣以定中聲成法可

依請築室圜丘外垣隙地選知歷候者相其役待稍有次第然後委官考驗從之自太祖世宗樂章屢易然鐘律未能講明呂懷劉濂韓邦奇黃佐王邦直之徒著書甚備職不與典樂張鶚雖因知音得官候氣終屬渺茫不能准以定律弘治中莆人李教授文利著律呂元聲獨宗呂覽黃鐘三寸九分之說世宗初御史范永鑾上其書不可用嘉靖十八年遼州同知李文察進所著樂書四種授太常典簿而所云按人聲以考五音者不能行也神宗時鄭世子載堉著律呂精義律學新說樂舞全譜表獻崇禎六年禮部尚書黃汝良進昭代樂律志宜付史館未及施行

論曰古之帝王德協兩儀之撰氣兼四時之和其制作之精意尤能通乎鬼神幽明之故而洽于天人上下之際是以其時百物動植各遂生成鼓舞化機不能自已此韶樂所以稱百代之冠也及商周代興易禪讓爲征誅于時綴兆疾徐之數進退屈伸之節大抵象乎武功

之成而考其先世皆有厚德深仁漸漬百年之久本躬行宣爲政理君民事物之間熙熙各得故其音和平怡愉而未嘗有噍殺愁怨之旨其後君德寖衰溺志形于上慢聲作于下桑間濮洧之詩太師採之以徵民風世道之變概可見矣秦漢以降用禪讓紹天下者基自強臣之竊命用征誅得天下者卒由匹夫而暴興德既不足言功亦無可述獨其戰陣殺伐之威粗可譜見于聲容而已且又雜以胡夷之伎俳優之工邪辟敖蕩之志其樂之不能復古宜也至于宿儒藝士考定古今審通律呂精識妙解或由天得初不過一偏一曲之長語于上古之神聖中代之述作渺乎末之有逮也前史所記

魏有杜夔晉有荀勗隋有鄭譯牛宏唐有祖孝孫張文收宋有王樸李照胡瑗范鎭明有冷謙張鶚皆巧思過人不襲前式獨矜創造其在當世之議毀譽各半即後之推測其術者亦或斥爲影響疑似之談世無后夔周公久矣是非曉曉庸有定乎